摩訶僧祇律卷第三十二　往

東晋天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜跋渠法之十

共食法者佛住舍衛城尒時六群比
丘共食為世人所嫌云何沙門釋子
如世間婬泆人共食乃至佛言呼六
群比丘来来已佛語比丘汝實尒不
荅言實尒世尊佛言從今日後不聽
共食共食者共一器食食者五正食
五雜正食應别器食若無鉢者應用
鉤鉢若鍵鎡若復無者應團飯著左
手中右手食若復不能者應置鉢著
草菜上更手取食不得俱下手離五
正食五雜正食若麨若餅果菜共食
無罪若共器食者越比尼罪是名共
食法机食者佛住舍衛城如来以五
事利益故五日一行諸比丘房見難
陁優波難陁房中食机種種畫色佛
知而故問此是誰食机種種畫色諸
比丘荅言是難陁優波難陁食机佛
言從今日後不聽机上食復次佛住
舍衛城如来五事利益故五日一行
諸比丘房見一病比丘佛知而故

問比丘調適安樂不荅言世尊我病
手破鉢世尊制戒不聽机上食故不
樂佛言從今日聽病比丘机上食不
聽種種畫色若僧食机種種畫色無
罪若私有聽一種色病比丘机上食
應先立心作念得用無罪若比丘不
病一切不聽机上食若老若病痟手剣
頭出血若鉢重若滿若熱若冷得机
上食無罪若比丘不病机上食者得
越比尼罪是名机法
食餘并覆鉢鉤紐及囊帶 騎乘及同牀
共坐同器食 食机種種色 第八䟦渠竟
為熱者佛住舍衛城時難陁優波難
陁遊行還舍衛城時有一舊檀越名
阿䟦吒是比丘時到著入聚落衣持
鉢入其家檀越見已作是言阿闍梨
何故希行多時不見比丘言長壽我
希行来欲與我作何等好食荅言我
明日當與阿闍梨作食比丘言汝莫
作織師食便問言何等名織師食比
丘言廣飯豆羹是檀越言我不與阿
闍梨廣飯豆羹當與肉食比丘言婆
莫與我冷宍荅言我不與阿闍梨冷

摩訶僧祇律卷第三 第三張 住 [illegible]

宍食當執著與比丘言我所言執不
謂此熱問言何等熱比丘答言新死
熱宍檀越言若欲尓者明日早来當
在何闍梨前然者可得熱比丘答言
可尓到明旦著衣持鉢往至其家檀越
即宰羊腤雞羅列在比丘前煞供食
已去檀越嫌言沙門瞿曇無數方便
毀呰煞生讃歎不煞而此沙門目前
教煞與自煞何異諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼難陁優波難陁来来
已佛問比丘汝實尓不答言實尓世
尊佛言比丘此是惡事乃至佛言汝
云何現前教煞從今日後不聽為煞
為煞者為比丘煞為比丘煞者一切
比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼
優婆塞優婆夷盡不得食如是乃至
為優婆夷煞一切比丘不得食乃至
優婆夷亦不得食為有三事見聞疑
見者現前眼見為煞不聽食是名見
聞者耳自聞或從他聞為煞不聽食
若前人是不可信欲擾亂比丘者
不應受語當從可信人邊取定是名
聞疑者比丘至檀越家常見羊後往

正見頭脚在地見已心即生疑應問
前所見羊為在何處若言已為阿闍
梨煞者不應食若言尊者我為祠天
故煞食不盡與得食是名疑如是一
切衆生若見若聞疑亦如是是名為
煞人宍者佛住舍衛城尒時舍衛城
中有優婆塞名晡早其婦亦名晡早
有客比丘来亦名晡早時優婆塞聞
已便作是念阿闍梨與我等同字當
往請食即詣精舍請来家中設種種
飲食供養已頭面礼足胡跪合掌白
言尊者唯願受我四事請衣食牀卧具
病瘦湯藥比丘即便受請時夫主欲
逐商人遠行囑婦言我遠行汝在後
當好供養阿闍梨勿使有乏去後比
丘不和欲服下藥語優婆夷言我欲
服下藥能隨時次第料理食不荅言
可尒服下藥已隨次第應病與食清
粥澆粥次須宍持罽利沙槃與婢言
持是往買宍来其婢入市值齋日都
無煞者而不得還時優婆夷心生不悅
言阿闍梨服藥若不得隨病食者或
能增動即磨蕪菁子以油漬之便入

房内即以利刀割解宍語婢言汝持
此宍以蕪菁子油淨洗作食與向闍
梨問阿闍梨明日復須何等食其婢
如教辨食送往問言明日復須何食
荅言止莫復更送時優婆夷患瘡而
卧其夫商人行還作是念我常遠行
還時婦出二門三門迎我今何故不
出入房見婦卧牀上便瞋恚言汝何
故慢我不出耶其婦荅言此行有何
功夫欲使我迎荅言我行得百千方
来其婦荅言此是外財何足為奇我
自割身宍供給向闍梨其夫聞言爲
割何處即褰衣示之其夫見已迷悶
倒地時有鬼神即語比丘時比丘聞已
便入慈三昧定力感之平復如故其
婦語夫言起起勿怖向闍梨威神故
我瘡已平復其夫起已見瘡平復即
大歡喜往到居肆上作如是言我家
婦精進如是割身供養衆人聞已嫌
言云何沙門釋子瞰人宍諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼是比丘来
来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒
世尊我不入定故佛言從今日後不

聽食人宍復次佛住波羅柰仙人鹿
野苑時有比丘黄病醫師言尊者服
人血者可差若不服者便死更無餘
方時有人犯王事反縛兩手著迦毗
羅華鬘打鼓唱令詣其刑處比丘至
魁膾邊作是言長壽施我人血飲魁
膾言若欲食宍亦當相與何況血耶
即坐罪人在地以刀刺兩喉脉出血
比丘兩手承取血飲為世人所嫌此
非比丘是鬼人鬼即以凡石土塊擲
是比丘劣而得脫諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼是比丘來來已佛
問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛
言比丘此是惡事愛命乃尒佛言從
今已後不聽飲人血乃至人髓一切
不聽若比丘頭生瘡醫言須人骨灰
塗得差者得塗塗已不得衆中住應
在邊小房中住差已應淨洗浴還入
衆中復次佛住毗舍離時有一種姓
食龍肉諸比丘亦有食龍肉者是故
煞者衆多時有一龍女到世尊牀前
立住而啼佛知而故問汝何故啼耶
時龍女白佛言世尊毗舍離人食龍

諸比丘亦食以是故象者衆多唯願
世尊勿令諸比丘食龍尒時世尊爲
龍女隨順說法示教利喜而去時世
尊往到衆多比丘所敷尼師檀而坐
即爲比丘具說上事從今日後不聽
食龍肉龍血龍骨龍筋龍髓一切不
聽食若身外有諸病須骨灰塗者得
用無罪

佛住王舍城時瓶沙王象死有諸小
姓旃陁羅食肉諸比丘亦有食者時
耆舊童子至佛所頭面礼足却住一
面白佛言世尊瓶沙王象死有諸小
姓旃陁羅敢宍諸比丘亦有噉者比
丘者出家人人所敬重唯願世尊莫
令食象肉世尊爲童子隨順說法示
教利喜頭面礼足而退時世尊往至
衆多比丘所敷尼師檀坐爲諸比丘
具說上事佛言從今已後不聽食象
肉乃至象髓亦不聽食聽以象牙骨
作鉢支衣細結無罪

佛住王舍城時瓶沙王馬死亦如上
象中說若外有癬疥病須馬血塗者
無罪塗已不得衆中住應在邊小房

中住佛住舍衛城時諸比丘食狗肉
入聚落時為狗所逐競吠諸比丘以
是因緣往白世尊乃至佛言從今日
後不聽食狗肉乃至狗髓不聽食若
為狗所齧須燒狗毛塗瘡者得用無
罪佛住舍衛城時有比丘食烏肉比
丘入聚落乞食或林中經行時群烏
逐鳴諸比丘以是因緣往白世尊乃
至佛言從今日後不聽食烏肉乃至
烏髓亦不聽食若須翅翮外用者無罪
佛住舍衛城時有比丘食鷲鳥肉比
丘迦林中經行有諸群鷲逐比丘鳴
喚諸比丘以是因緣往白世尊乃至
佛言從今已後不聽食鷲鳥肉乃至
鷲髓亦不聽食若須翅翮外用者無
罪一人肉二龍肉三象肉四馬肉五
狗肉六烏肉七鷲鳥肉八豬肉九獼
猴肉十師子肉蒜者生熟皮葉一切
盡不聽食若須外用塗瘡聽用若塗
已不得衆中住當在邊小房中住若
已應淨洗浴還聽入衆是名肉蒜法
皮法者佛住舍衛城時難陀優波難陀
至牧牛家坐牀上有新生犢子見比

丘衣色似母䟦踉来趣比丘即以手
摩額上細滑觸手便作是言此皮軟
好可作坐具時牧牛人便作是念此
比丘是王大臣貴勝所識有大力勢
故當欲得是皮即問何闍梨欲須皮
耶我當與比丘便言正與我此犢皮
牧牛人言我家中有成死犢皮亦軟
好當鞣治相與比丘言當與我者正
與我是更不須餘者時牧牛人便作
是念此比丘有大勢力能作不饒益
事畏難故即比丘前煞犢剝皮與之
時犢母牧還不見其子循籬鳴喚
牛人嫌言沙門釋子而無慈心使沙
門在犢母處看意當云何諸比丘以
是因緣往白世尊佛言乎難陀優波
難陀来来已佛問比丘汝實介不答
言實介世尊佛言比丘此是惡事汝
云何現前教煞從今已後不聽用皮
皮者牛皮水牛皮虎皮豹皮羆皮麞皮
如是一切皮不聽坐唯聽敷邊地
羊皮羊皮有二種一者羖羊二者羺
羊羖羊羺羊各有十種如上說若坐
皮上越比尼罪若坐皮兜羅褥上者

二越比尼罪若坐草屣上越比尼罪
若卧草屣上著膝以上越比尼罪膝
已下無罪若皮織牀坐上無罪
揩脚物者佛住舍衛城時難陀優波
難陀作種種揩脚物洗足外道弟子
見已便作是念我等當共試捉亂優
婆塞去如上肩末中廣說乃至佛言
從今日後不聽用種種物揩洗脚揩
物者若方若圓刻上如摩沙豆聚具
豆形一切不聽用脚底有垢破得圓
草若塼瓦聽用是名揩脚物眼藥者
佛住王舍城時世人節日男女出城
遊觀時六群比丘以空青黑物莊眼
為世人所嫌云何沙門釋子如貴勝
童子以空青莊眼有見黑物莊者復
言沙門釋子如下賤使人黑物莊眼
而行此緣故人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊乃至佛言從今日
後不聽莊眼復次佛住舍衛城者
舊童子耆婆羅國時諸比丘眼痛者
舊童子言尊者可以此藥塗眼諸比
丘言世尊制戒不聽塗眼童子言我
當往從世尊乞此願即往佛所頭面

[illegible]

礼足却住一面白佛言世尊諸比丘
是一食人眼是人之所重唯願世尊
聽諸比丘著眼藥佛言從今已後聽
用眼藥除空青若醫言尊者此眼
痛得空青屑塗便差更無餘方若不
者得塗塗已不得衆中住應在邊小房
中老已當淨洗得還入衆是名眼藥
眼藥筒者佛住舍衛城時諸比丘持
樹葉盛眼藥佛知而故問比丘此是
何等答言是眼藥佛言眼藥是貴物
應用筒盛時諸比丘作金銀筒盛佛
言金銀及一切寶不聽用應用銅鐵
白臘竹葦雀鳥翮下至皮囊是名藥
筒眼藥籌者佛住舍衛城時有比丘
持竹作眼藥籌佛知而故問比丘此
是何等答言世尊是眼藥籌佛言眼
是軟物應用滑物作籌時有比丘便
以金銀作佛言不聽金銀及一切寶
物作應用銅鐵牙骨栴檀堅木作指
摩令滑澤下至用指頭是名眼藥籌
洗蓋法者佛住王舍城時世人節會
日男女遊觀時六群比丘持種種雜
色傘蓋有持樹皮傘蓋者爲世人所

嫌云何沙門釋子如王子大臣持種

種雜色傘蓋見持樹葉者復作是言
云何沙門釋子如下賤使人持樹葉
傘蓋行此壞敗人何道之有諸比丘
以是因緣往白世尊乃至佛言從今
已後不聽持傘蓋復次佛住舍衛城
時長老阿那律金毗羅在塔山窟居
竟還舍衛城礼拜世尊佛知而故問比
丘衣何故鹹汙乃尒比丘答言世尊
制戒不聽持傘蓋我乞食被雨是故
如是佛言從今日後聽持傘蓋傘蓋
者樹皮蓋樹葉蓋竹蓋如是等蓋聽
用不聽種種雜色傘蓋是名傘蓋法也
扇法者世人節會日男女遊觀六群
比丘持雲母莊挍扇有持草扇者爲
世人所嫌云何沙門釋子如王子大
臣持雲母莊挍扇見有持草扇者復
言云何沙門釋子如下賤人持草扇
行此壞敗人何道之有諸比丘以是
因緣往白世尊乃至佛言從今已後
不聽持扇復次佛住毗舍離諸比丘
在禪坊中患蚉子以衣扇作聲佛知
而故問比丘作何等如象振耳作聲

比丘答言世尊制戒不得捉扇諸比丘患蚤以衣拂故作聲佛言從今已後聽捉竹扇葦扇樹葉扇除雲母滑及種種畫色扇若僧扇作種種色無罪若私扇壞色若有持種種香塗扇来施者聽洗已受用是名扇法拂法者佛住王舍城世人節會日男女遊觀時六群比丘持白犛牛尾拂以金銀作柄有持馬尾拂者為世人所嫌乃至佛言從今已後不聽捉拂復次佛住毗舍離諸比丘禪坊中患蚤故以樹葉拂蚤作聲佛知而故問比丘此何等聲答言世尊制戒不聽捉拂是故諸比丘以樹葉拂蚤作聲佛言從今已後聽捉拂拂者線拂裂氎拂芒草拂樹皮拂是中除白犛牛尾白馬尾金銀柄餘一切聽捉若有白者當染壞色已聽用捉拂時不得如婬女捉拂作姿作相是名拂法

為熱食人内　眼藥并筒囊　牛皮揩脚物

傘蓋及扇拂　第九跋渠竟

刀治者佛住舍衛城時有比丘痔病語醫言長壽能為我刀治不答言尒醫便

作是念是諸沙門聰明智慧見我治
者便當學得不復求我即遣諸比丘
去已欲作非法時此比丘即生疑唤
諸比丘言長老来此醫欲作非法諸
比丘聞即便来入醫怖畏棄刀而走
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼
彼比丘来来已佛問比丘汝實尒不
荅言實尒世尊佛言比丘汝云何用
刀治愛處從今已後不聽用刀治愛
處愛處者離穀道邊各四指若有癰
痤瘺聽爵小麦麩屑塗上使熟當令
同和上阿闍梨擿破若餘處有癰痤
瘺等諸病須刀治者聽用用刀治愛
處者偷蘭罪是名刀治
灌筒者佛住舍衛城有比丘痔病
語醫言長壽能為我灌病不荅言可
尒即作是念此諸沙門聰明智慧見
我灌者更不唤我乃至棄筒而走諸
比丘以是因緣往白世尊乃至佛言
汝云何用筒灌病從今已後不聽用筒
一切不聽用灌若醫言此病須油灌
筒者牛皮筒水牛皮筒羊皮筒如是
者應在浴室中穿板戚油裹衣坐上

口合甘蔗若復以氈衣絮等內著油
中臨孔上按之令油流入者無罪若
筒灌者偷蘭罪是名筒灌法
剃髮法者佛住舍衛城南方國土有
邑名大林時有商人驅八牛到北方
俱哆國復有一商人共在澤中放牛
時離車捕龍食之捕得一龍女龍女
受布薩法無害心能使人穿鼻牽行
商人見之形相端正即起慈心問離
車言汝牽此欲作何等答言我欲殺噉
商人言勿殺我與汝一牛貿取放之
令去捕者不肯乃至八牛方言此肉
多美今為汝故我當放之即取八牛
放龍女去時商人尋復念言此是惡
人恐復追逐更還捕取即自隨逐看
其向到池邊龍變為人語商人言天
施我命我欲報恩可共入宮當報天
恩商人答言不能汝等龍性卒暴瞋
恚無常或能殺我答言不尒前人繫
我我力能殺彼但以受布薩法故都
無殺心何況天今施我壽命而當加
害若不去者小住此中我今先入拼
擋宮中即便入去是龍門邊見二龍

繫在一處見已商人問言汝為何事
被繫荅言此龍女半月中三日受齋
法我弟兄守護此龍女不堅固為雜
車所捕得以是故被繫唯願天慈語
令放我此龍女荅問欲食何等食者
龍宮中有食盡壽乃能消者有二十
年消者有七年消者有閻浮提食若
索者當索閻浮提人間食龍女拼擋
已即便呼入坐寶牀褥上龍女白言
天今欲食何等食為欲食一食盡壽
乃至荅言欲食閻浮提人間食即持
種種飲食與問龍女言此何故被繫
龍女言天但食用問為不尒我要欲
知之為問不已即語言此人有過我
欲煞之商人言汝莫煞不尒要當煞
之商人言汝放彼者我當食耳白言
不得直尒放之當罸六月擯置人間
即罸六月人間商人見龍宮中種種
寶物莊嚴宮殿商人問言汝有如是莊
嚴用受布薩為荅言我龍法有五事
苦何等五生時龍眠時龍婬時龍瞋
時龍死時龍一日之中三過皮肉落
地熱沙爆身復問汝欲求何等荅言

我欲求人道中生所以者何畜生道
中苦不知法故我已得人身應求何
等龍女言出家難得又問當就誰出
家答言如来應供正遍知今在舍衛
城未度者度未脫者脫汝可就出家
便言我欲還歸龍女即與八餅金語言
此是龍金足汝父母眷屬終身用不
盡語言汝合眼即以神變持著本國
行伴先至語其家言入龍宮去父母
謂兒已死眷屬宗親聚在一處悲啼
哭時放牧者及取薪草人見已先還
語其家言某甲来歸家人聞已即大
歡喜出迎入家入家已為作生會作
會時以八餅金持與父母此是龍金
截已更生盡壽用之不可盡也唯願
父母聽我出家其父母不放即便走
詣祇洹精舍比丘即度出家父母尋
後来至精舍門問諸比丘汝識某甲
不皆言不見不聞有比丘語言汝但
此門間住若有者須臾自當出入即
如其言須臾待之便見兒出作是嫌
言沙門釋子妄語見言不見聞言不
聞兒語父母莫作不饒益事我此間

出家誰都得知即往至佛所頭面礼
足却坐一面佛為說法示教利喜得
法眼淨已即語兒言我等便是更生
汝今出家大得善利諸比丘聞向孃
言以是因緣往白世尊佛言呼彼比
丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言
實尒佛語比丘汝云何不白衆度人
出家從今日後不聽不白僧度人出
家應白剃髮出家白者白一切衆僧
下至白上座八人應語令使如法白
剃髮不白出家得越比尼罪若俱白
出家俱無罪若都不白出家不白剃
髮二越比尼罪二俱白者無罪若出
界度者無罪是名剃髮復次佛住王
舍城迦蘭陁竹園如来處處度人比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王長者
外道沙門婆羅門佛告比丘汝等從
今已後亦當度人出家受具足尒時
諸比丘亦學如来善来度人出家鬚
髮故在佛語諸比丘何處一切得如
来無畏口鬚髮自落從今已後應剃
鬚剃髮時諸比丘剃髮不剃鬚有比
丘剃鬚不剃髮諸比丘以是因緣往

自世尊佛言應一切剃者應先剃
髮後剃髮若剃髮人難共語者前剃
髮無罪若欲新出家者不得便說出
家樂應說出家苦一食一住一眠少
食少飲多覺少眠長壽能不若言能應
與剃比丘先剃髮後剃髮無罪是名
剃髮剃髮具者佛住倶薩羅國遊行
故名婆羅門聚落摩訶羅父子持剃
髮具出家乃至佛言汝等云何剃髮
人持作具與出家從今日後不聽合
剃髮具與出家若剃髮人持剃髮具
欲求出家者應語捨剃髮具然後與
汝出家出家已後欲須時得從借用如
是鍛師木師金銀師皮師織師如是工
師比不聽持作具度出家若合度者
越比尼罪是名作具
破僧者佛住舍衛城時尊者優波離
往至佛所頭面礼足却住一面白佛
言世尊說破僧云何名破僧佛告優
波離如大德比丘如法如律善解深
理是比丘應礼拜恭敬隨順法教若
比丘謂彼比丘所說非法不隨順行
僧諍非破僧乃至一界一住同說戒

共作羯磨我已制一界一住中别作 [illegible] [illegible]
布薩自恣羯磨是名破僧尊者優波
離復白佛言破僧者得何等罪佛言
一劫泥犁罪是名破僧
和合僧者佛住舍衛城尒時尊者優
波離白佛言世尊說和合僧云何名
和合佛告優波離我已制如大德比
丘如法如律善解深理是比丘應礼
拜恭敬諸比丘隨順行法共一界住
共一布薩自恣共作羯磨是名僧和合
尊者優波離往至佛所頭面礼足却
住一面白佛言世尊和合僧有何功
德佛言一劫善報是名和合僧
五百比丘集法藏者佛住王舍城尒
時阿闍世王提希子與毗舍離有
怨如大泥洹經中廣說乃至世尊在
毗舍離於放弓杖塔邊捨壽向拘尸
那城熈連禪河側力士生地堅固林
中雙樹間般泥洹於天冠塔邊闍維
乃至諸天使火不然待尊者大迦葉
故時尊者大迦葉在耆闍崛山賓鉢
羅山窟中坐禪時尊者大迦葉作是
念世尊已捨壽欲何處般泥洹今在

摩訶僧祇律第三十二卷　第十二張　仕 [illegible]

何處少病少惱安樂住不作是念已
即入正受三昧以天眼觀一切世界
見世尊在拘尸那竭城熈連河側力
士生地堅固林中雙樹間天冠塔邊
闍維乃至火不然見已惨然不悦復
作是念及世尊舍利未散當往礼敬尋
復念言我今往見世尊冣後身不宜
乘神足往宜應步詣時尊者大迦葉
語諸比丘言諸長老世尊已般泥洹
各持衣鉢共詣拘尸那竭礼覲世尊
諸比丘聞已皆言善哉時尊者摩訶
迦葉即與衆多比丘俱詣拘尸那竭
路經一聚落聚落中有一摩訶羅比
丘先在中住尊者摩訶迦葉告摩訶
羅言持衣鉢来共汝詣拘尸那竭城
礼覲世尊摩訶羅言長老大迦葉且
待前食後食訖然後當去迦葉答言
不宜待食摩訶羅勤勤至三迦葉故
言不宜待時摩訶羅恚言沙門有何
急事忩忩乃尒如死烏不直一錢且
待須臾食已當去尊者大迦葉復言
宜且置食世尊今已泥洹及未闍維
宜應速往時摩訶羅聞佛已般泥洹

語尊者摩訶迦葉言我今永得解脫
所以者何彼阿羅訶在時常言是應
行是不應行今已泥洹應行不應行
自在隨意時大迦葉聞此語已倐然
不悅即彈右指大出右足蹈地摩訶
羅見已大怖而走乃至大迦葉往詣
佛所世尊即現兩足從棺雙出時尊
者大迦葉見佛足已偏袒右肩頭面
作礼說此偈言
如来足躡滿　千輻相輪現　指纖長柔軟
合縵網文成　是故我今日　頂礼最勝足
最勝柔軟足　曾遊行世間　大悲濟群生
從今永不會　是故我今日　稽首如来足
如来救濟我　解脫得應真　我今最後見
永已不復覲　斷世衆疑惑　離欲中最上
利益一切衆　無不得歡喜　是故我今日
頂礼最勝足　佛有如是德　善答決衆疑
今日時已過　慈慧光永滅　是故我今日
稽首最勝足　我證四真諦　說佛功德寳
偈讚礼敬說　還攝雙足入
諸比丘各議言誰應闍維時尊者大
迦葉言我是世尊長子我應闍維是
時大衆皆言善哉即便闍維闍維已

迦葉憶眾落中摩訶羅比丘語乃至
欲行便行不行則止即語諸比丘言
長老世尊舍利非我等事國王長者
婆羅門居士眾求福之人自當供養
我等事者宜應先結集法藏勿令佛
法速滅尋復議言我等宜應何處結
集法藏時有言向舍衛者有言向沙
祇有言向瞻婆有言向毗舍離有言
向迦維羅衛時大迦葉作是言應向
王舍城結集法藏所以者何世尊記
王舍城韋提希子阿闍世王聲聞優
婆塞無根信中最為第一又彼王有
五百人牀卧供具應當詣彼皆言尒
世尊先語尊者阿那律言如来般泥
洹汝應守舍利勿使諸天持去所以
然者過去世時如来般泥洹諸天持
舍利去世人不能得往失諸功德諸天
能来人間供養世人不能往彼除其
神足是故應好守護侍者阿難復以
供養故不去時大迦葉即與千比丘
俱詣王舍城至剎帝山窟敷置牀褥
莊嚴世尊座世尊座左面敷尊者舍
利弗座右面敷尊者大目連座次敷大

迦葉座如是次第安置牀褥已辦四

月供具結集法藏故悉斷外緣大衆
集已中有三明六通德力自在者衆
中有從世尊面受誦一部比尼者有
從聲聞受誦一部比尼者有從世尊
面受誦二部比尼者有從聲聞受誦
二部比尼者衆共論言此中應集三
明六通德力自在從世尊面受誦二
部比尼者從聲聞受二部比尼者集
已數少二人不滿五百復議言應滿
五百長老阿那律後到猶少一人時
尊者大迦葉為第一上座第二上座
名那頭盧第三上座名優波那頭盧
時尊者大迦葉自昇己座唯留尊者
舍利弗目連阿難座已諸比丘各隨
次而坐時尊者大迦葉告尊者目連
共行弟子梨婆提長老汝至三十三
天呼来提那比丘来世尊已般涅槃
比丘僧集欲結集法藏即受命往三
十三天白長老世尊已般泥洹比丘
僧集欲結集法藏故来相呼比丘聞
已慘然不悅世尊已般泥洹耶答言
尒便言世尊在閻浮提者當往世尊

已般泥洹世間眼滅即以神足上昇
虛空入火光三昧以自闍維見已即
還來入僧中具說上事乃至言入火
光三昧復遣至三十三天尸利沙翅
宮呼憍梵波提次長老善見在香山
長老頗頭洗那在遊戲山長老拔法
梨在瞻婆山復有長老菴多羅在淨
山尊者目連弟子名大光在光山尊
者舍利弗弟子摩敷盧在憍陀山尊
者羅杜在摩羅山如是等乃至聞喚
皆般泥洹復遣使往毗沙門天宮喚
修蜜哆使至已作是言長老世尊已
般泥洹比丘僧集欲結集法藏故來
相喚比丘聞已慘然不悅言世尊已
般泥洹耶答言介便言世尊在閻浮
提者我當詣彼世尊般泥洹後世間
眼滅即以神足上昇虛空入火光三
昧以自闍維入於般泥洹使還僧中
具自僧如上大迦葉言諸長老且止
勿復喚餘諸聞喚者使自泥洹者更
喚者復當般泥洹如是世間便空無
有福田有比丘言諸長老尊者阿難
是佛侍者親受法教又復世尊記阿

難有三事第一亙應嘆來大迦葉言
不尒如此學人入無學德力自在衆
中猶如疥瘙野干入師子群中時尊
者阿難料理供養訖來到一聚落中
作是言我今此中宿明日當往王舍
城時有天來語阿難言大迦葉言尊
者是疥瘙野干阿難作是念世尊已
泥洹我今正欲依附云何持我作疥
瘙野干心生不悅復作是念是大迦
葉足知我眷屬姓字正當以我結使
未盡故作是言耳時尊者阿難勤加
精進經行不懈欲盡有漏時尊者阿
難以行道疲苦又復世尊泥洹憂惱
經心先所聞持不復通徹尋作是念
世尊記我於現法中心不放逸得盡
有漏用大苦為心不捨定傾身欲臥
頭未至枕得盡有漏三明六通德力
自在即以神足乘空而去到剎帝窟
户外而說偈言
多聞有辯才 給侍世尊者 瞿曇子阿難
今在門外立 由不與開門 又復說偈言
多聞利辯才 給侍世尊者 已捨結使擔
瞿曇子在外 尒時大迦葉而說偈言

汝捨煩惱擔 自說言得證 未入瞿曇學
阿難入已礼世尊座訖次礼上座到已
座處便坐時大迦葉語阿難言我不
自高亦不輕慢於汝故作是言但汝
求道不進欲使精勤盡諸有漏故說此
言耳阿難言我亦知但以我結使未
盡欲使勤進斷諸有漏時尊者大迦
葉問衆坐言今欲先集何藏衆人咸
言先集法藏復問言誰應集者比丘
言長老阿難阿難言不尒更有餘長
老比丘又言雖有餘長老比丘但世尊
記汝多聞第一汝應結集阿難言諸
長老若使我集者如法者隨喜不如
法者應遮若不相應應遮勿見尊重而
不遮是義非義願見告語衆皆言長
老阿難汝但集法藏如法者隨喜非
法者臨時當知時尊者阿難即作是
念我今云何結集法藏作是思惟已
便說經言如是我聞一時佛住鬱毗
羅尼連河側菩提曼陀羅尊者阿難
適說是語五百阿羅漢德力自在者
上昇虛空咸皆嘆我等目見世尊

今已言聞悉稱南無佛已還復本座
尒時阿難說此偈言
勤修習正受　見諸法生滅　知法從緣起
離癡滅煩惱　勤修習正受　見諸法生滅
知法從緣起　證諸法滅盡　勤修習正受
見諸法生滅　知法從緣起　摧伏諸魔軍
勤修習正受　見諸法生滅　知法從緣起
如日除衆冥
尊者阿難誦如是等一切法藏文句
長者集為長阿含文句中者集為中
阿含文句雜者集為雜阿含所謂根
雜力雜覺雜道雜如是比等名為雜
一增二增三增乃至百增隨其數類
相從集為增一阿含雜藏者所謂辟
支佛阿羅漢自說本行因緣如是等
比諸偈誦是名雜藏尒時長老阿難
說此偈言
所有八万諸法藏　如是等法從佛聞
所有八万諸法藏　如是等法從他聞
如是等法我盡持　是佛所說趣泥洹
是名撰集諸法藏
次問誰復應集比尼藏者有言長老
優波離優波離言不尒更有餘長老

比丘有言雖有長老比丘但世尊記
長老成就十四法除如來應供正遍
知持律第一優波離言諸長老若使
我集者如法者隨喜不如法者應遮
若不相應應遮勿見尊重是義非義
願見告示皆言長老優波離但集如
法者隨喜非法者臨時當知尊者優
波離即作是念我今云何結集律藏
五淨法如法如律隨喜不如法律者
應遮何等五一制限淨二方法淨三
戒行淨四長老淨五風俗淨制限淨
者諸比丘住處作制限與四大教相
應者用不相應者捨是名制限淨方
法淨者國土法介與四大教相應者
用不相應者捨是名方法淨戒行淨
者我見某持戒比丘行是法若與四
大教相應者用若不相應者捨是名
戒行淨長老淨者我見長老比丘尊
者舍利弗目連行此法與四大教相
應者用不相應者捨是名長老淨風
俗淨者不得如本俗法非時食飲酒
行婬如是一切本是俗淨非出家淨
是名風俗淨如是諸長老若如法者

隨喜若不如法應遮諸比丘答言相

應者用若不相應者臨時應當遮時
尊者優波離語阿難長老有罪清淨
衆中應當悔過阿難言有何等罪答
言世尊乃至三制不聽度女人出家
而汝三請是越比尼罪時尊者大迦
葉擲籌置地言是第一籌即時震動
三千大千世界復次佛在毗舍離佛
告阿難毗舍離般樂放弓杖塔可樂
若得四神足者可住壽一劫一劫有
餘若佛在世世人得見汝言如是世
尊如是修伽陁汝不請佛住世越比
尼罪次擲第二籌復次汝右脚指蹋
世尊僧伽梨衣縫而汝不知是僧伽
梨是諸天世人塔應恭敬耶是越比
尼罪次下第三籌復次佛告阿難取
水來如是至三汝不與世尊取水是
越比尼罪下第四籌復次佛告阿難
我臨般泥洹時當語我我當為諸比
丘捨細微戒而汝不白越比尼罪下
第五籌復次佛般泥洹而汝以佛陰
馬藏示比丘尼是越比尼罪下第六
籌復次佛般泥洹已力士諸老母臨

[illegible]

世尊足上啼淚墮豈上淚為侍者不
違是越比尼罪下第七篇尒時阿難
不愛二罪作是言長老過去諸佛皆
有四眾是故三請度比丘尼佛在毗
舍離三吉不請佛住世者我尒時是
學人為魔所蔽是故不請是中犯五
越比尼罪長老如法作已時尊者優波
離作是言請長老是九法序何等九
一波羅夷二僧伽婆尸沙三二不定
法四三十尼薩耆五九十二波夜提
六四波羅提提舍尼七眾學法八七
滅諍法九法隨順法世尊在某處為
某甲比丘制此戒一一皆言如是優波
離如是優波離復言比尼有五事記
何等五一者修多羅二比尼三義四
教五輕重修多羅者五修多羅比尼
者二部比尼略廣義者句句有義教
者如世尊為剎利婆羅門居士說四
大教法輕重者盜滿五重減五偷蘭遮
是名五事記比尼長老如是應學復
有五比尼何等五一者略比尼二者
廣比尼三者方面比尼四者堅固比
尼五者應法比尼略比尼者五篇戒

廣比尼者二部比尼方面比尼者輸
奴邊地聽五事堅固比尼者受迦絺
那衣捨五罪別衆食乃至不白離同
食應法比尼者是中法羯磨和合羯
磨是名應法比尼餘者非羯磨如是
集比尼藏竟與外千比丘入語言諸
長老如是集法藏如是集比尼藏有
比丘言諸長老世尊先語阿難欲爲
諸比丘捨細微戒爲捨何等有比丘
言世尊若捨細微戒者正當捨威儀
有言不正捨威儀亦當捨衆學有言
捨四波羅提提舍尼有言亦應捨九
十二波夜提有言亦應捨三十尼薩
耆波夜提有言亦應捨二不定法時
六群比丘言諸長老若世尊在者一
切盡捨大迦葉威德嚴峻猶如世尊
作是言咄咄莫作是聲即時一切咸
皆默然大迦葉言諸長老若已制復
開者當致外人言瞿曇在世儀法熾
盛今日泥洹法用頹毀諸長老未制
者莫制已制者我等當隨順學此法
何處聞從尊者道力聞比尼阿毘曇
雜阿含增一阿含中阿含長阿含道

力復從誰聞從尊者弗沙婆陀羅聞
尊者弗沙婆陀羅復從誰聞從尊者
法勝聞法勝從誰聞從尊者僧伽提
婆聞僧伽提婆從誰聞從尊者龍覺
聞龍覺從誰聞從尊者法錢聞法錢
從誰聞從尊者提郁伽聞提郁伽從
誰聞從尊者法護聞法護從誰聞從
尊者者婆伽聞者婆伽從誰聞從尊
者弗提羅聞弗提羅從誰聞從尊者耶
舍聞耶舍從誰聞從尊者老陀聞老
陀從誰聞從尊者護命聞護命從誰
聞從尊者善護聞善護從誰聞從尊
者牛護聞牛護從誰聞從尊者巨舍
羅聞巨舍羅從誰聞從尊者摩求哆
聞摩求哆從誰聞從尊者摩訶郁聞
摩訶郁從誰聞從尊者能護聞能護
從誰聞從尊者日哆聞日哆從誰聞
從尊者巨臨聞巨臨從誰聞從尊者
法高聞法高從誰聞從尊者根護聞
根護從誰聞從尊者者哆聞者哆從
誰聞從尊者樹提陀娑聞樹提陀娑
從誰聞從尊者陀娑婆羅聞陀娑婆
羅從誰聞從尊者優波離聞優波離

[illegible]

從誰聞從佛聞佛從誰聞無師自悟
更不從他聞佛有無量智慧爲饒益
諸衆生故授優波離優波離授陁娑
婆羅陁娑婆羅授樹提陁娑樹提陁
娑如是乃至授尊者道力道力授我
及餘人

我等因師教　從無上尊聞　聞持誦比尼
賢聖所行法　世尊內法藏　紹繼釋迦後
各各共護持　令法得久住

是名五百結集法藏竟

摩訶僧祇律卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造